周易經傳集解

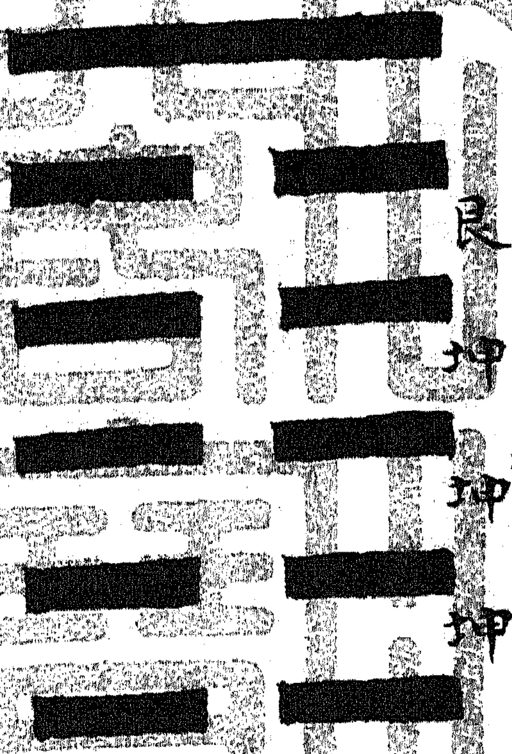
六

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易經傳集解剥復卷十二

宋 林栗 撰



坤下 艮上

剥

序卦曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥

之成卦賁之變也自賁之剥上艮不動離變爲坤易其二剛而成剥也夫所以爲賁者離與艮也離爲火艮坤爲土火熄而爲土則盡矣所以爲賁者剛與柔也剛爲質柔爲文質化而爲文則盡矣夫質文之爲言猶本末也無本不立無文不行然使天下蕩然曰趨於文則末勝而本離矣故夫離之在賁非能亨也柔來文之故亨艮之在賁非能往也剛上文之故小利有攸往然則當賁之時末既勝矣況又變而爲坤

哉是以謂之剥也蓋孔子嘗自筮得賁焉愀然有不平之色子張進曰筮得賁吉而愀然何也子曰以其離在艮下山下有火謂之賁非正色之卦也吾聞丹漆不文白玉不凋質有餘不受飾故也是以賁之交爻不言餘色而專言潔白不言華飾而專言粉素蓋將以反其質歟

剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

下坤上艮成卦曰剥者初為坤二與三亦為坤四為艮然則剥之四象惟以坤艮言之坤土也艮亦土也坤為平地而艮則山也草木華實莫不盡落惟有山在地上耳此卦之所以為剥也故子曰剥剥也柔變剛也剥不利有攸往何謂也曰方貢之時小利有攸往而已況於剥乎剥者陰消陽之卦也陽為君子陰為小人五陽為主而一陰為客君子盛而小人窮矣故其卦為夬其彖曰利有攸往五陰為主而一陽為

害小人盛而君子微矣故其卦爲剥其彖曰不利有攸往凡此皆爲君子言之也坤順也艮止也君子觀此之象是以順時而止之也故子曰不利有攸往小人長也順而止之觀象也夫子既已釋其象又從而贊之曰君子尚消息盈虚天行也葢言君子小人如天之行四時之運一消一息一盈一虚以陽言之則息於春盈於夏消於秋虚於冬方其消也而欲其息方其虚也而求其盈不可得也君子是以尚其理而

不敢必其道之行也雖然聖人之作易也其於君子愛之之至也其於小人憂之之深也愛之至則畀其周身之防憂之深則開其為善之利至於轉禍為福撥亂為治蓋聖人之本心也故夫復臨泰壯夬者五陽之序也姤遯否觀剝者五陰之序也而易之序則不然陽先退而後進故自泰而之臨自臨而之復然後繼之以壯夬者所以成其治也陰先進而後退故自否而之觀自觀而之剝然後反之以遯姤者所以

止其亂也以為治亂皆任之自然則人事廢矣是故四卦凡象與爻吉多而凶少至於否剝猶有吉亨無不利之辭不亦轉禍為福之意歟

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山者艮也地者坤也山附於地無餘蘊矣君子觀此之象以為草木盡剝而山巍然獨存者非以其基厚故歟山有君之象地有民之象為人上者得不厚下以為安宅乎

雜卦曰剥爛也

剥之為義多矣草木之落謂之剥八月剥棗是也宫室之壊謂之剥上九剥廬是也器物之爛謂之剥初六剥牀是也然剥之成卦剥以下反上其所由來漸矣故取喻於草木之落不若取於宫室之壊取於宫室之壊不若取於器物之爛是以剥之諸爻皆取剥牀為象至於上九然後繫之以碩果剥廬之義焉

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

初六坤也以陰居剛而在一卦之下上无其應而承於六二二亦坤也故曰剝牀以足蔑牀上實而下虛有剝之象初在下為足體坤為虛在剝之時譬之牀爛而其足蔑矣蔑滅也牀蔑其足其與幾何故曰貞凶貞正也固也以此為正以此為固凶其宜矣子曰剝牀以足以滅下也滅下葢釋以足蔑之文讀者遂以蔑連下文失之矣按荀本蔑字並作滅

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應而承於六三三亦坤也故曰剝牀以辨蔑牀簀謂之辨辨牀之中牀足分辨之處也爛其牀而蔑其辨勢已迫矣貞而不去凶何疑乎故曰貞凶子曰剝牀以辨未有與也未字當讀為末末無也凡卦六二吉多而凶少何也以其居正而得中也然而有與則為正無與則為邪今剝之二遠無所應近無所與陷於群陰之中是以為剝牀之象也若上有九五則為觀近有九

三則為賁何遽凶哉或曰剝至六三有應故六二言未於義亦通

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

六三上體為坤下體亦為坤以陰居剛而在下卦之上應乎上九之震故曰剝之无咎自初至五皆剝也剝之為義凶矣而此言无咎何也曰重坤者天下之至順也而應乎震順以動者也順以動而謂之剝何也曰上下皆坤而在群陰之中但見其順未見其動

也雖有順動之志而當是之時有不可不剥者矣夫
初剥牀足二剥牀辨至三及其茵薦矣初二皆凶而
三乃无咎何也曰初二以坤遇坤上无其應貞而不
去是以凶也三以坤應震將去之矣雖牀之剥又何
咎哉子曰剥之无咎失上下也上謂六四下謂六二
也三承於四四又艮也苟无其應斯比之矣今以九
在上坤震相與其於六四宜喪其朋無相得之理矣
四不之得而況於二乎三在剥之中既為所剥矣所

以无咎者失上下之情而獨應上九也吉則未能免咎而已

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

六四上體爲艮下體爲坤以陰居柔而在下卦之下下无其應而承於六五五亦坤也故曰剝牀以膚膚皮膚也坤爲剝艮爲膚剝牀而及其膚去之晚矣況又安寢而不去乎故不曰貞凶而直言凶也子曰剝牀以膚切近災也或曰牀爛及膚猶寢地也何遽凶

乎曰非此之謂也爛於文從火災亦從火火之熟物謂之爛火之燼物謂之災熒熒之火先爛其足次爛其辮又爛其薦以及其膚然且熟寢而不知覺此其所以凶也賈誼所謂厝火積薪之下而寢其上火未然因謂之安斯之謂也剝之下卦自離而變其取諸火也宜哉故曰爲近切之災

六五貫魚以宮人寵無不利象曰以宮人寵終无尤也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應而承

於上九之震故曰貫魚以宫人寵坤為魚為婦人為
衆故有貫魚宫人之象五陰而一陽貫魚之象也五
陰順序魚貫而進宫人之象也剥至於五凶之極也
聖人有所不忍言也謂其無應而承於震故别設義
以救之五陰魚貫以承上九上九以宫人之寵寵之
斯為善矣非柔變剛之義也故曰无不利以宫人寵
寵无不被而有尊卑之序也夫豈特宫人為然人君
之於臣下寵之有序賤不妨貴小不加大遠不間親

新不間舊則民志定矣何不利之有哉故子曰以宮人寵終无尤也終之為言其上九之謂乎

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

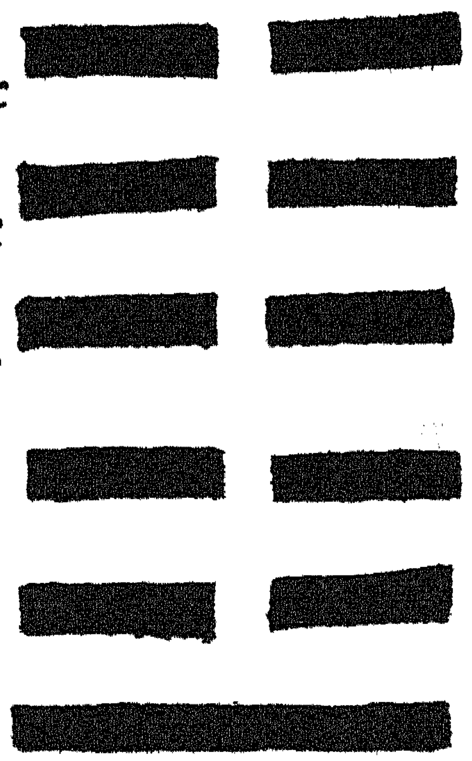
上九震也以陽居柔而在一卦之上應乎六三之坤故曰碩果上九之艮極反而成震者也艮為果蓏震為反生五陽盡剝而上九獨存故有碩果不食之象剝爛也碩大也果之枝葉華實莫不盡剝矣而留其碩大者於

其上室於爛而不食將以復種也坤為土震為動果爛入土陽氣動而復生矣可剝而復之象也故曰君子得輿小人剝廬輿車也衆也廬屋也坤為衆為輿艮為廬陽為君子陰為小人故有得輿剝廬之象六五之剝極矣有君子焉民之所載也應乎六三之坤得輿之象也自五以下其象皆坤既見君子則共載之也若以小人當之則剝其廬矣屋之壁戶牖莫不盡剝矣而飄然茇瓦蓋覆其上僅有存耳君子得之則葺理其

下而居之小人則徹其茨瓦剥廬而後已也故曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也漢之光武唐之肅宗得輿者也漢之靈獻唐之僖昭剥廬者也彼其所用皆小人必至於天下大壞極亂而後止也

坤坤坤震

震下
坤上　復



序卦曰剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復之成卦剝之反也自剝之復初上相易而成也物窮則反理之必至剝之上九窮矣是以反於初九而成復也剝者陰盛之象復者陽生之象也方歲之寒草木凋瘁蟲獸蟄藏人民廬處山童而川冰可謂剝矣及夫一陽之生固未盛也而凋瘁者芽蟄藏者奮廬處者出童者青而冰者泮矣是以謂之復也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

下震上坤成卦曰復者初為震自二以往皆為坤也震動也坤順也動而順復之義也震為雷坤為地雷在地中復之象也夫陰陽之運有如循環方其消而為剥也陽氣幾盡於外矣及夫艮反為震而乃出乎

地中是以謂之復也復亨出入无疾朋來无咎何謂也曰復反也亨通也陽氣反而後通也出者震也入者艮也初為震而三有艮體故有出入之象疾害也方剥之時非特不利於出也雖入此室處猶懼不免焉至此而出入自如莫或害之矣朋衆也坤為衆自外為來故有朋來之象方剥之時君子保身之不暇奚可以得衆乎衆之所聚禍之所歸也至此則朋衆方來而莫或咎之矣朋之來也非以為利也相與反

復其道焉耳初九以陽居剛故諸爻反復無非道者故子曰復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道也七日來復利有攸往何謂也曰七日之義諸家紛然不同大率言自剝至復為七日皆失之矣而六日七分尤為繆妄惟伊川程氏曰姤七變而為復臨川王氏曰陰陽之往復以日論之可也以月以歲論之可也今取之夫陰陽之運十二而周故天有十二次地有十二分日有十二辰歲有十

二月此其最著者也十二辰為一日有晝夜昏明之異也十二月為一歲有冬夏寒暑之變也至於十二月為浹十二歲為紀无昏明之異無寒暑之變其差甚微而人弗之覺也易之為書微顯闡幽故常言三日七日以驗其近三歲十歲以驗其遠至於言時月則絕無而僅有皆隱與其辭不使易而知之耳自子至午自午至子其數七也自寅至申自申至寅其數亦七也在易以卦配則自復至姤自姤至復其數皆

七也若自復至遯自姤至臨則其數八矣夫積十二辰而以日數之者日之一度也積日三十而以月數之者月之一周也日陽物也月陰物也七陽數也八陰數也舉日稱七故於一陽言之正應乎七數也舉月稱八故於二陰言之正應乎八數也聖人因象以寓辭因辭以寓意八月有凶七日來復葢有喜懼之辭焉學者不可不知也然而不言於遯而言於臨者此則互文見義相為表裏是故繫之以月也易卦以

月繫惟此而已詩言一之日二之日與此同意若從
卦氣之說則剥後十卦然後為復非但六日七分而
已也故子曰七日來復天行也凡彖曰消長之義夫
子每以天行釋之以為必至之理也利有攸往剛長
也言自復之臨自臨之泰也不利於剝則利於復可
知矣故又曰復其見天地之心乎方其未復也天地
閉塞萬物摧残賢愚易其位善惡乖其應若無天理
惟人自為耳故老聃氏有天地不仁之說而申包胥

有人衆勝天之語方此時也天地之心何自而見哉及其復也陽氣動乎地中一草一木稍有芽蘖之意其及物也幾何而天地之心生成之德已自可見矣天地者萬物之父母人君者萬民之天地也方其剝也苛政以殘之重斂以困之用其所惡棄其所好民未有不以為厲已也及其復也用一賢去一佞發一政施一令其利澤曾未幾何而人民愛物之心已自可見矣天下之人必曰吾君仁聖如此但為小人所

誤耳故曰復其見天地之心乎由是言之凡世人所謂善惡無報天道難期者皆由否剝之世而論天地也天地之大德曰生至復而後心可見矣聖人於此見天地之心而愚於此見聖人之意也不其然乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者震也地者坤也雷在地中復而將奮也先儒皆以復為建子之月愚於臨卦既覺其非今以象攷之

所以為復者震也非坎也今夫火生於艮而王於離歸乎乾而絶乎坎是故絶而復生者坎中之陽也水生於坤而王於坎歸乎巽而絶乎離是故絶而復生者離中之陰也坎中之陽其微若是而以為出入无疾利有攸往之象不既踈乎是故聖人取諸震坤以為來復仲春之月雷乃發聲則建寅之月雷固在地中也雖在地中而蟄者振矣先王觀此之象至於來復之日而閉關施行者以為歲於是乎更新萬物於

是乎更始諸侯之賓客於是乎告歸四方之商旅於是乎啟行巡狩省成於是乎戒事將欲闢之必先翕之閉關絶行謀始之義也子曰夏殷之禮吾能言之杞宋不足徵也而況於百世之後乎

雜卦曰復反也

復之成卦以上初反本而成其在諸爻以反於初九為義反之為言反身之謂也夫剥復消長本以明君子小人進退之象然一陽之生在乾為勿用雖曰來

復有動順之義方於交泰之初則有間矣故君子於此出處語默猶在所擇焉未可以勇於進也是以六爻无利用之辭而專明反身之義聖人之旨葢可見矣或曰然則彖言利有攸往何也曰利有攸往為主復者言之也復而不往則一陽而勝五陰未見其可也自復以往則為臨為泰為壯為夬謂之利也不亦宜乎

初九不遠復無祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

初九震也以陽居剛而在一卦之下配在六四而承於六二二四皆坤也故曰不遠復復之初九即剝之上九也在剝為艮而在復為震震反則為艮艮反則為震也艮為冬而震為春艮東北而震居東自冬而徂春自北而之東其順若循環其易如反掌是以謂之不遠復也或曰然則何取於坤哉曰坤也者地也艮為果蓏震為反生果之反而生也非地則可乎是故剝以一陽而入乎地復以一陽而出乎坤是以謂

之不遠也故曰无祗悔元吉祗至也元善也大也自剥而復自艮而震以月言之一月也以日言之一日也以行事言之一事也以思念言之一念也人誰無過過而能改善莫大焉一事之過而改之一念之失而復之無至於悔斯為元吉矣或曰彖言七日來復而吾子以為一日何其戾哉曰甚矣子之不達也彖言七日來復自陰始陰陽之往復其數皆七何以為不遠之義乎若夫始之陰自兊而巽則非艮震之比

也易有言終朝者有言終日者有言不終者有言三日者至於七止矣而以為不遠之義不已踈乎故順而言之也文言不遠復自剥而復言之也夫子曰不遠之復以修身也君子知外物之不可必也以修此身而已矣子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也其修身之謂乎又曰復德之本也草木歸根而後生君子反身而後行德之本也又曰復小而辨於物小之言微也五陰而一陽可謂

微小矣陽雖小而陰莫之傷是謂與物辨也又曰復以自新顏氏之謂也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘乎初九之震故曰休復休休自得之貌一陽為復之主五陰朋來反復其道者也以坤遇震以六二從初九陽上行而陰下趨是以其心休休然無入而不自得也故曰吉聞一善言見一善行沛然若決江河莫

之能禦斯之謂吉矣子曰休復之吉以下仁也初在
二下震為木仁也六二可謂親仁矣不言親仁而言
下仁者謂其從之也如水之就下矣故曰仁者安仁
初九是也智者利仁六二是也說者乃以六二為自
下於人不亦倒置而言之乎
六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也
六三上體為坤下體為艮以陰居剛而在下卦之上
上无其應而連於初九之震故曰頻復頻屢也坤為

順艮爲止三不中不正而乘承皆陰將順復止將止
復順其失道也屢矣然而天下之動必正乎一當復
之時初九以一陽居下爲衆所歸三雖不正與初同
體雖屢失道終必復焉故曰厲厲危也孟子有言欲
知舜跖之分無他利與善之間耳屢失屢復其去跖
也幾希然而猶知復也則與迷復有間矣故曰无咎
聖人常善救人故無棄人危而能反猶可以无咎也
故子曰頻復之厲義无咎也惟聖罔念作狂惟狂克

念作聖困而學之又其次也其六三之謂乎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四上體為坤下體亦為坤以陰居柔而在上卦之下應乎初九之震故曰中行獨復凡卦以二五為中此獨以四為中何也記曰君子之中庸也君子而時中孟子曰執中無權猶執一也上下五陰四居其中羣陰未復已獨應焉是以謂之中行也或曰六二最近於初復之最先者也四為獨復何哉曰四之復也

非至是而後應也其復也久矣在剝為六三獨應於上在復為六四獨應於初故三失上下之情而四先羣陰之復也剝之上九而無六三何以順而止復之初九而無六四何以能動而順是知四為最先而二次之也四言獨而二言休玩其辭而知之矣子曰中行獨復以從道也道也者以別於利也四之從初在剝則然豈為利也哉是故爻辭不繫之吉明其心之所存不以吉凶而從違也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘乎六四四亦坤也故曰敦復敦厚也益也艮之九三既已艮矣上九謂之敦艮者又從而附益之也故臨之六五正應九二則上六為敦臨復之六四正應初九則六五為敦復夫六五下无所應上无所與苟不附於六四則去復遠矣為其居中而得其所附是以謂之敦復也復之又復新之又新也故曰无悔復至

於五復之道成矣成者成也自明而誠者勉而中思而得也自初來復至五而成則幾於性矣故无悔之辭與初九同初无祇悔尚或有之至五則无復悔矣故子曰敦復无悔中以自考也考成也君子之所以成己也何以不成於上六而成於六五為其得中也反身而誠得其固有之中六五之謂矣或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上下无其應而乘乎六五亦坤也故曰迷復迷失道也

六之於初九遠矣言應則背言親則疎言同則異言因則失矣是以為失道也上六之與四陰同體乎坤坤為順四陰之所以吉无咎者以其順而復於初也上六雖順而失其道矣所謂順非而澤從惡若

流者也譬之適越北首之燕南轅疾馳而愈遠矣故曰凶又曰有災眚以迷為復凶何免乎災自外至眚自己作書曰天作孽猶可違自作孽不可逭至於是也謂之災則有人為之咎焉謂之眚則有天降之罰焉雖有聖賢不能為之謀矣凡上六之凶皆剥之凶也不言於剥而言於復者以為茍能知復雖剥之窮可以无悔以迷為復凶乃成也保邦而自守猶懼不免況用之行師乎此所謂自作孽者也故曰終有大

敗以其國君凶至于十年不克征桀紂之亡幽厲之
敗皆是物也以其國與其君皆凶也易以近言日以
遠言年十者數之極也征行也至于十年不克征則
不復可征矣甚之之辭也子曰迷復之凶反君道也
書稱有苗昏迷不恭反道敗德是也君人之道以貴
下賤以賢下不肖則天下雖亂而可治家國雖亡而
可存初九之所以復也今以六居上陰柔不中順非
而自聖其於君道不亦反乎聖人之戒可謂深切著

明矣伊尹訓大甲思庸无俾世迷畏上六之災也

周易經傳集解卷十二

周易經傳集解无妄大畜卷十三

宋 林栗 撰

乾巽艮震

䷘

震下乾上 无妄

艮震之乾

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

无妄成卦復之變也自復之无妄下亦震體坤變為乾二五中正而成无妄也震為雷坤為地乾為天雷之動也必以其時不時則謂之妄妄則為物之災若夫閉關之日而復乎地中有物之辰則行乎天下其靜也固其動也時斯為无妄矣國之威令譬猶雷霆人主復於其道則威令之行不失於有罪過而不復則濫及於無辜民將無所措其手足矣六五在上而下無其應則皆復於初故謂之復九五在上而下有

其應中正相與故謂之无妄也夫既已復於道則動靜語默一出於誠豈復有妄乎无妄次復斯其旨也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

下震上乾成卦曰无妄者初為震二為艮三為巽四為乾乾健也震動也以決躁之性而濟之以剛健之

才其動也有時而妄矣爲其有艮巽之象焉以巽濟乾以艮濟震是以謂之无妄也艮止也巽入也有時而止則雷於是乎收聲有時而入則龍於是乎潛藏及夫仲春之月雷乃發聲蟄蟲啟户句者畢出萌者盡達是以謂之无妄也无妄云者言本有妄也九四之辭曰可貞无咎固有之也其義彰矣无妄元亨利貞何謂也曰无妄之四象震艮巽乾也其入卦則乾兊震艮也震爲春巽爲夏兊爲秋乾艮爲冬震東方

也兊西方也巽東南也乾西北也艮也者萬物之所
成終而所成始也是故係之以元亨利貞之辭也所
以然者无妄故也子曰无妄剛自外來而為主於内
動而健剛中而應大亨以正天之命也夫无妄者復
之變也當復之時五陰而一陽則震為之主矣及乎
无妄則三陽之乾自外而來九五在上為卦之主而
初九之震實為主於内既主乎乾又主乎震疑若妄
矣而其動而健剛中而應是以為无妄也動而健以

上下二體言之也剛中而應以二五兩爻明之也動而不健剛而不中中而不應雖欲无妄得乎哉乾震道合二五志同是以為无妄也所以然者乾為父震為子子聽於父臣聽於君是以為无妄也是故九五君也而體乎乾初九臣也而體乎震股肱喜哉元首起哉斯之謂矣故曰大亨以正天之命也夫雷之威行於天下震驚萬物使之大亨以正者非雷之威天之命也人臣之威行於天下聳動萬民使之大亨以

正者非臣之威君之命也天不剛中而應則雷不得以施其威君不剛中而應則臣不得以用其法雷以妄行則物知雷之威而不知其天臣以妄行則民知臣之威而不知其君物失其宜民失其序元亨利貞無自而見矣天下大通而各得其正其剛健中正純粹之所為乎其匪正有眚不利有攸往何謂也曰正者妄之反也眚者災之名也方剝之時小人得志既復之後明正典刑君子之動小人之災也懼其或妄

故以无妄名之也書曰天作孽猶可違自作孽不可逭无妄之時匪正有眚者天之所災君之所刑也闔門而自守猶懼不免往無攸利矣故子曰无妄之時往何之矣天命不祐行矣哉疑脫一時官字在卦上九自以為健而乘九五之剛故係之以有眚无攸利之辭應其義矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天者乾也雷者震也天下雷行无妄之象也雷不可

以妄動物不可以妄行以妄動者物被其災以妄行者身受其禍故曰物與无妄雷之與物皆不可妄相與為无妄也先王以茂對時育萬物者雷之震驚人見其威耳而不知其有生物之功臣之擊斷人見其嚴耳而不知其有長民之德雷者天之所命也臣者君之所使也雷无妄行則萬物皆由其道臣无妄作則萬民得安其生夫豈唯民哉將草木鳥獸魚鼈昆蟲莫不咸若先王所以對時育物由此道也按文當

曰對時茂育萬物於義為順

雜卦曰无妄災也

无妄何謂災雷震之象也雷在天上則為大壯雷行天下豈非震物為災之象乎是以无妄諸爻皆取雷震以為其義焉初九九四俱有震體初為正而四為妄故初曰无妄往吉四曰可貞无咎若夫二有攸往之利三有邑人之災五有勿藥之疾上有妄行之眚皆以遇震而為吉凶此无妄之所以為災也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承於六二之艮故曰无妄往震動也陽之所加者陰而震之所施者艮也以初遇二以九遇六以震遇艮其往也无妄矣故曰吉子曰无妄之往得志也動以其時得行其志斯為吉矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之允

而乘初九之震故曰不耕穫不菑畬艮為止故有不耕穫不菑畬之象田一歲為菑三歲為畬不耕而穫不菑而畬理之所無斯為妄矣六二中正不應有妄行之失然則所謂不耕穫不菑畬者安坐而無所為也安坐而無為者其六二體艮之象乎方歲之寒入此室處應其時義矣及夫陽氣既動而初九之震行焉故曰則利有攸往震為動而初九之震攸往之象不耕穫之土不菑畬之田雷以動之土膏脈起耒耨

於是乎興禾稼於是乎奮利有攸往不其然乎故子曰不耕穫未富也陽為富陰為貧以六居二是以知其耕穫之未富也若初九耕之而九五穫之斯為富矣九五六二艮兊相與其穫之也宜哉所以然者三爻皆正故也二五雖應而無初九之震亦何自而穫乎故曰剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其是之謂矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行

人得牛邑人災也

六三上體為巽下體為艮以隂居剛而在下卦之上應上九而承九四二爻皆乾而四又震也故曰无妄之災以六居三不中不正可謂妄矣然其應在上九乾巽相求自以為无妄也九四之震反而迫焉斯遇其災矣故曰或繫之牛行人之得邑人之災隂為牛艮在丑亦為牛巽為繩故有繫牛之象乾為健故有行人之象艮為止故有邑人之象邑者居人也四為

震三爲巽者巽震之配也然而繫之六三是以上九之乾得而取之也巽之於震也爲夫婦之常其於乾也爲西北東南之遇巽既從乾而震以責艮是以爲无妄之災也譬猶或者繫牛於此爲行道者所得而責於居人行者既去而居者蒙其枉此之謂災也子曰行人得牛邑人災也行人得牛言乾巽之合也邑人遇災言艮震之迫也易家解此兩爻殊不近人情夫不耕而穫不菑而畬行人得牛邑人

遇災皆所謂妄也君之所治吏之所禁法之所制刑之所防言易者乃以為當然豈不過甚矣哉禮曰不耕穫不菑畬凶以此防民猶貴祿而賤行說者曰君子必先種之乃得穫必先菑之乃得畬安有無事而取其利者乎竊子賤曰若使不耕者穫是使民樂有寇其創必數世不息夫繫之以凶則論其不吉繫之以利有攸往則論其無凶道之不明無足怪矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四上體為乾下體為震以陽居柔而在上卦之下下无其應而承九五之兊乘六三之艮三又巽也故曰可貞无咎艮者寅也於時為仲春震者卯也於時為仲春巽者巳也於時為孟夏兊者酉也於時為仲秋乾者亥也於時為孟冬孟春之月蟄蟲始振仲春之月雷乃發聲孟夏之月草木蕃盛仲秋之月雷乃收聲季秋之月蟄蟲咸俯孟冬之月天地閉

塞順此者吉逆此者凶是以謂无妄也今初九之震震於六二之艮是驚蟄之震震於雨水之後也九四之震震於九五之兑是小雷之震震於白露之後也故初言吉二言利四言貞五言疾无妄之義也然仲秋之月雷既收聲至於孟冬而復震者何也謂其乘於艮巽是以有時而妄行也艮者震之代也巽者震之配也九四之无咎不亦宜乎故曰仲秋行春令則草木生榮行夏令則蟄蟲不藏孟冬

行春令則凍閉不發行夏令則蟄蟲復出物之所以疵癘民之所以夭橫皆由此也然則爲九四者體乾而承巽可以貞固守之而无咎矣唯其不能貞也是以失其牛於行者而濫其災於邑人故子曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五巽也以陽居剛而在卦之中應乎六二之艮而介於九四上九之間二爻皆乾而四又震體也故曰

无妄之疾以居九五得中守正下應六二艮兊相與
初九之震實代其勞耕而穫之菑而畬之可謂无
妄矣而當九四之衝遇乾震之難可謂有疾矣兊
正秋也萬物之所説也而震以動之乾以戰之其
謂之疾也宜哉故曰勿藥有喜藥之言治也喜之
言説也乾為治兊為説陰陽相得謂之喜慶夫九
五者所謂无妄也九四上九不中不正所謂妄也
五以无妄處兩妄之間四之乾震為之疾也使五

往求上九之乾以為之藥則為五者喪矣上之藥四以邪收邪益其疾耳烏能治之哉故為九五者夭夀不貳修身以俟之不渝其正斯全其說矣艮兊二氣感應相與以喜敦和之故子曰无妄之藥不可試也試者嘗試之謂也人之所以致疾者皆以妄也起居飲食一不謹而疾隨之其致之有狀則其藥之有方故夫藥者所以攻疾也吾无妄而遇疾則疾為妄乃從而藥之則藥為妄妄疾不能

以害正妄藥不能以攻邪聖人教之以勿藥而聽其所為使吾終始无妄則正勝而妄敗矣不堪其疾而嘗試用藥以僥倖其中則疾不能為害而藥反為害也世之庸醫以藥治无妄之疾而殺之者多矣是則无妄於前而妄於後无妄於始而妄於終其所以殺之者皆妄也此聖人之深戒也季康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗康子之於夫子未嘗不致其欽夫子之於康子未嘗不盡其禮

受而不嘗豈疑其害己也哉乃孔子則以為无妄之疾也故子路請禱而弗許康子饋藥而弗御懼其入於妄也其言曰丘也未達其疾不敢嘗之以藥此則不可試之義也世世之説者直謂未達其藥而不敢嘗以常情度之三尺之童不出諸口豈聖人周旋曲折之意乎

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

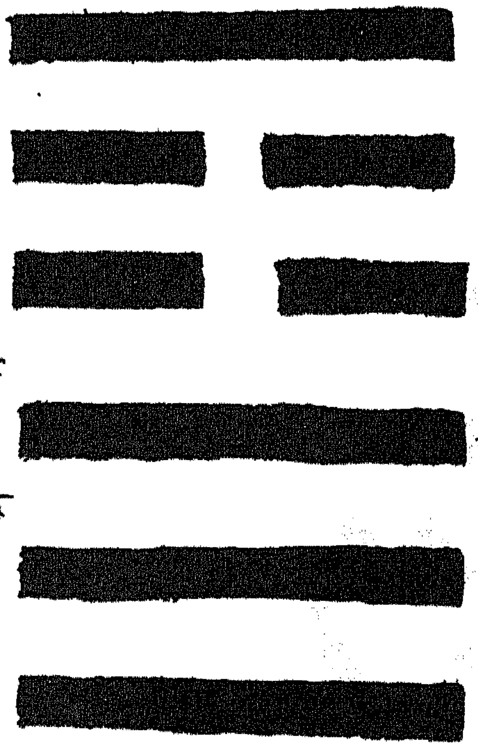
上九乾也以陽居柔而在一卦之上應乎六三之巽

也乘九五之兊三又艮也故曰无妄行乾健也上之配在三自以為无妄也故曰有眚无攸利眚目不明也巽為多白眼故有眚象无妄之世九五在上上九不順而與巽相求是以為有眚也震為雷乾為天天下雷行物與无妄今九四失其牛而責於六三之艮是震之妄動也所謂災也上九待其應而取於六三之巽是乾之妄行也所謂眚也以不正之行而居一卦之上取非其有眚莫甚焉詩云敬天之怒毋敢戲

豫敬天之渝毋敢馳驅方四之震五逢其疾三遇其災君子側身謹行猶懼不免況於上九以妄行之將何往而利矣故子曰无妄之行窮之災也災天降也眚人爲也爻辭言眚而夫子謂之災何也曰九四之妄不能以病九五將何以及上九乎爻之所以不言災也然上九居卦之終進而不已窮上者必反下則災及之矣故曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉上九之謂也然則當无妄之世懷不正之行者無攸

利矣

艮震兑乾



震艮巽乾

乾下艮上　大畜

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜

大畜成卦无妄之反也自无妄之大畜乾反居下震反為艮二五相易而成大畜也震反成艮動而能止

也乾反居下尊而能降也二五相易上下能相與也
夫乾天下之至健也震以動之而无敢妄行艮以止
之而无敢妄動是以為大畜也以九居五以六居二
是以謂之无妄以九居二以六居五是以謂之大畜
也夫虛則能畜實實豈能畜虛哉大畜也者畜天下
之大也天下所謂才智勇健之士莫不有上人之心
然而聖人在上甘心服役奔走而不辭者其必有以
畜之矣聰明睿智足以畜之使天下之人皆自謂我

智而聰明睿智不足以畜之矣發強剛毅足以畜之
使天下之人皆自謂我勇而發強剛毅不足以畜之
矣揚雄有言御得其道則天下詛詐咸與作役御失
其道則天下詛詐咸與作敵御得其道何道也威令
賞罰人主所以御天下之道也如雷霆之不妄如四
時之必信然後天下才智勇健之士雖欲不為吾畜
而不可得矣是故聖人自處於不智而智者樂為之
謀自處於不勇而勇者樂為之死苟非无妄而何以

畜之哉此大畜之所以无妄也或曰大畜小畜其為畜則同或為大或為小何也曰陽為大陰為小其位四其體巽陰也臣道也是以謂之小畜也其位五其體艮陽也君道也是以謂之大畜也六五為君六四為臣然後天下之健者莫不入吾舍畜之内矣是之謂大畜也

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養

賢也利涉大川應乎天也

下乾上艮成卦曰大畜者初為乾二為兊三為震四為艮乾健也兊説也震起也艮止也健而止斯謂之大畜也已乎曰未也健而不説止而不起可與静而不可與動可與安而不可與危也健而止者畜之質也説以動者畜之情也夫是之謂大畜也故子曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢剛健篤實者乾艮也輝光日新者震兊也剛健如天篤實如土

輝光如日月日新如四時然而天下不為之畜者未
有也震兊之為輝光日新何也曰震旦也兊夕也震
春也兊秋也旦出而夕入春舒而秋斂日新之謂也
其德剛上而尚賢者大畜而卦上下皆陽無剛上之
義按上字當作止剛者乾也止者艮也葢言其德剛
而能止六五居尊而尚上九之賢是以能畜天下之
大也武王克商訪微子箕子式商容閭而萬姓說非
尚賢之效歟大畜利貞何謂也曰大畜元亨利貞與

无妄同既以係之无妄雖不見於大畜可也然而猶曰利貞云者以明无妄之為元亨也震者始也艮者終也易之互文見義皆如此也而子曰能止健大正也言乾志上行而艮能止之所以為大正也表紹有言天下健者豈惟董公故知健不足恃能止健斯為大正矣不家食吉何謂也子曰不家食吉養賢也乾為天為君子有賢德之象艮為山有養之象乾象之三陽並進而受畜於艮是以知其不家食也賢德之

人聚於王朝廩人繼粟庖人繼肉不食於家斯為吉矣何者養賢以及萬民也今夫小畜之所以為畜者內積其德所以保位外聚賢才所以事君斯以為畜而已矣若夫大畜則有止健養賢之義而非小畜之事矣止天下之健養天下之賢豈人臣所當為哉人臣而止健是曹孟德司馬仲達之所為也人臣而養賢是孟嘗平原魏其武安之所為也所以然者艮之所能非巽之任也五之所能非四之任也大畜之象

天在山中山能止而養之矣小畜之象風行天上風能止而養之乎然究其養物之功則巽亦有助矣此所以為大畜小畜者歟利涉大川何謂也子曰利涉大川應乎天也兊為澤乾為天故有大川之象四有巽體巽為木為風故有利涉之象然卦中巽兊同體相連無出險之義所以為利涉者非以其應乎乾故歟同人之象曰利涉大川乾行也亦以巽之不能出乎兊故也或曰小畜以陰居陽大有以柔有剛皆應

乎乾而无利涉之辭何也曰小畜大有皆以一柔畜
五剛天下之動貞夫一故險閡之象大畜上有二陰
六四居近君之位而下畜三陽是以有大川之象也
昔周公相成王天下北面而來朝可謂能畜矣然而
羣叔流言幾喪王室故曰予小子若涉淵水予惟往
求朕攸濟及乎四海皇皇奠枕于京斯為利涉矣
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天者乾也山者艮也天無在山中之理而此象言之

者天之陽氣為土為金為草為木莫不畜於山此則天在山中之象也君子觀此之象以為天至大矣而在山中則山能止而畜之故也聖人之道高而且遠者其猶天乎然而前言往行載在方冊者可以止而畜之矣博學之審問之慎思之明辨之日就月將真積力久堯舜禹湯文武之德莫不皆畜於我矣此則天在山中之象也子曰學以聚之子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣此之謂乎識音志書

式成識其政事是也

雜卦曰大畜時也

天下之動貞夫一者也小畜以一陰而畜五陽者以其寡也大畜有二陰而畜四陽何也時也大畜何謂時乾艮之象也乾為父艮為少男乾至大也艮至小也以至大而受畜於至小非以其時之故歟當艮之時雖乾之健不得不為之畜止矣何莫時也時也者上之所制也賈誼有言法制已成名分已定卧赤子

於天下之上而安植遺腹朝委裘而天下不亂雖有韓白之勇良平之智莫敢有爭心焉時已定也是故大畜諸爻皆以法制為其義焉初九之利已九二之説輻九三艱貞六四童牛之牿九五豶豕之牙皆法制之義也至於上九何天之衢則畜極而亨矣其亦日閑輿衛而後可乎此大畜之所以為時也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四四艮

巽也故曰有厲利已已之言止也大畜之初九无妄
之上九也大畜之六四无妄之六三也九為乾而六
為巽巽與艮合而鄰於震故上為有眚而初為有厲
也然初之與四三之與上乾之與巽以爻位則相應
以方位則相配上九在无妄之時自以為无妄而行
是以无攸利也初九在大畜之時自以為受畜而止
是以雖危而利也故子曰无妄之行窮之災也有厲
利已不犯災也天作孽猶可違自作孽不可逭豈不

信哉

九二輿脫輻象曰輿脫輻中无尤也

九二兊也以陽居柔而在下卦之中其應乎六五之艮故曰輿脫輻兊本乎坤坤為輿兊為毀折故有脫輻之象脫輻則輿不行以初九九二皆有應在上初以見危而止故不犯於災二以兊應艮上下相與則脫其輿輻矣小畜之輿脫輻於九三者上無六五遇四而後畜矣柔上而剛下埶逆而情乖是故有反目

之象焉大畜之輿脫輻於九二者五為君而二為臣
脫其車輻而委質於朝也食君之糧憂君之事剛中
而應說而上行夫何咎哉故子曰輿脫輻中无尤也
言其脫輻之辭同其好惡之情異矣九二在小畜為
牽復在中亦不自失也輿脫輻中无尤也大車以載
積中不敗也其義蓋旁通矣

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸
往上合志也

九三下體為乾上體為震以陽居剛而在下卦之上
上无其應而承乎六四連於五六二爻皆艮而四又
巽也故曰良馬逐乾為良馬震為作足三陽並進故
有馳逐之象夫九二既脫其輻矣至於九三上遇六
四而猶為良馬逐何也曰夫畜也者豈徒畜之而已
乎將有以用之也不畜則不為我用畜之未服亦不
可用也以二之說輻而君臣之分既定然後馳騁步
驟惟吾之所欲為是以為良馬逐也以九遇六以震

遇巽進而无難是以為良馬逐也既得良馬而馳之快其情逞其志而不知為之戒者必有顛蹶之患踶齧之憂故曰利艱貞曰閑輿衛以艱為貞斯為利矣以巽濟乾以艮濟震故有艱貞閑衛之象閑防也衛護也閑輿衛者所以為艱貞也日字疑羨文於義無損益而解者或為日或為曰或轉為粤皆所未安利艱貞則無奔蹶之患閑輿衛則無踶齧之憂矣故曰利有攸往子曰利有攸往上合志也上謂六四四者

五之輔也三陽並進於五六四之勢足以止之其才足以畜之而巽柔恭不拒其進三震四巽合而先積是以利有攸往也或曰小畜九三六四與大畜均也在彼為反目在此為合志何也曰小畜之三受畜於四是以反目大畜之三受畜於五四能容之是以合志也馭臣如馭馬不其然乎

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

六四上體為艮下體為巽以陰居柔而在下卦之下

應乎初九而成於九三二爻皆乾而二又震也故曰童牛之牿陰為牛艮為丑亦為牛艮又為少故有童牛之象牿牛馬牢一曰橫角之木案說文牿橫角木也牿牢書淫舍牿牛馬亦訓為牢大畜之六四无妄之六三也六三繫牛而失之者以未嘗為之牿也四之艮巽與六三同彼為繫而此為牿何也彼以為无妄而此以為大畜也彼先巽而反艮此先艮而反巽也夫牛順物也童牛又其順而隨人者也以其如是

之順而又加牿焉則終無噬人之災矣故曰元吉六四近君之位而體乎艮巽譬如童牛而又牿之上不侵六五之權下不距三陽之進人臣之道斯為元吉矣子曰六四元吉有喜也陰陽相得謂之喜慶者坤之元也其配在震而與乾相遇謂之元吉不亦宜乎書曰如有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉六四之謂矣

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之兌
故曰豶豕之牙爾雅豕子豬䝒郭璞曰俗呼小豶豬
為䝒子然則豶蓋野豕之名豶之言大也而易家謂
豕去勢曰豶謬矣夫豕之不去勢者未嘗見其牙之
難制也聖人言天下之至賾而不可惡也若如諸家
之說不幾於可惡乎鳥獸魚鼈各順其性然後為聖
人之治若如諸家之說則是天下皆為閹寺而後可
畜也而伊川猶曰不制其牙而但豶其勢其於擬諸

形容豕其物宜不已遠乎易謂豶豕爲豚野豶爲豶

豶猶之不尚威刑而修政教也豕生而有牙橫屈於

頰其長附耳其鋒利可以殺人而刃端内藏犯之者

過牙靡矣葢所以自衛而非噬嚙之用也艮爲山故

有豶豕之象艮爲止兑爲口畜而不用故有豕牙之

象人君於天下刑辟設而民不犯法制立而民不踰

譬若豶豕之有牙藏利於身而不傷於物也故曰吉

上止而下説感應以相與係之以吉不亦宜乎子曰

六五之吉有慶也或曰六五之坎其象安取哉曰四
為艮上為震則五之為坎固也四五皆艮而五居其
上五之為坎不亦宜乎
上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也
上九震也以陽居柔而在一卦之上下无其應而乘
六五之艮故曰何天之衢何當為行字之誤也衢四
達之道也艮為徑路為大塗卦自艮出震故有行天
衢之象畜極則發止極則動物之常理也三陽之乾

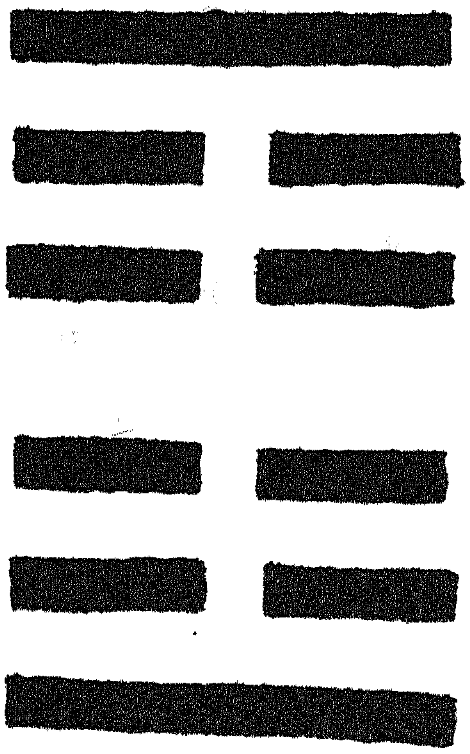
畜於四五惟上九一爻居卦之最上王者之所尊也其在九二利有攸往其在上九行乎天衢矣湯之於伊尹文武之於太公是已故曰亨漢王褒作聖主賢臣頌有曰駕齧䣛驂乘旦王良執靶韓哀附輿縱馳騁騖忽如景靡過都越國蹶如歷塊追奔電逐遺風周流八極萬里一息何其遼哉人馬相得也故子曰行天道之衢道大行也其此之謂乎

周易經傳集解卷十三

欽定四庫全書

周易經傳集解頤大過卷十四

宋　林栗　撰



艮坤坤震

震下
艮上　頤

震坤坤艮

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也

頤之成卦大畜之變也自畜之頤艮體不易乾變爲
上下二陽中含四陰合而成頤也艮體不易上止也
乾變爲震下動也上止而下動外實而中虛頤之
象也說文曰頤頰也鄭氏曰口輔之名也二陰而畜
四陽是以謂之畜二陽而養四陰是以謂之頤也夫
六五六四畜之主也陽爲富貴陰爲貧賤六四六五
雖能畜之而未有以養之也變而爲頤則一陽之震
其尸養物之功也畜而可養不畜烏能養哉然而大

畜已有養賢之象何也上九之功也上九在畜為畜之終在頤為頤之主故畜之上九不言養而言亨者其亦先事而後祿之義乎此頤之所以次畜也

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

下震上艮成卦曰頤者初為震二三為坤四為艮震動也艮止也夫下動而上止謂之頤可乎曰是故虛

頤也其所以為養者未可知也為其有坤象焉坤也者萬物之所致養也而在於下動上止之間斯以為頤而已矣頤貞吉何謂也子曰頤貞吉養正則吉也震為元艮為貞養之得其正斯為吉矣觀頤自求口實何謂也曰離為目者外實而中虛也頤之成卦外實中虛故又有觀之象子曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也頤之四象正反如一故以上下二體辨其義焉有以養人為正者有以自養為正者觀

人之所養與吾之所以自養者君子之去就可知矣

夫陽者足以養人者也然而自養則失人矣陰者足以自養者也然而養人則不足矣上九以陽而養人初九以陽而自養上之所以吉而初之所以凶也六四以陰而自養六三以陰而養人三之所以凶而四之所以吉也若夫六五居養人之位而乏養人之才六二以自養之才而在養人之地是以有征凶貞凶之義也故曰天地養萬物聖人養賢以及萬民天地

以萬物為養者也聖人以萬民為養者也而豈以自
養為悅者哉若強其所乏而曰我能養人其道悖矣
故曰頤之時大矣哉天地萬物聖賢萬民其所以養
人與其所以自養者觀乎震艮而得之矣豈不大哉
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
山者艮也雷者震也雷之震乎山下猶飲食言語之
動乎頤中也雷不過山則蠢動勾萌無自而奮震而
無節則昆蟲草木橫被其災亦猶言語之於人也謹

之則出好不謹則興戎飲食之於人也節之則康強不節則生疾也程氏曰謹言語以養德節飲食以養體皆頤之義也

雜卦曰頤養正也

頤之成卦以震艮相合而成其在六爻以自養養人為義震動也所以養人者也艮止也所以自養者也養之得其正則吉失其正則凶是故諸爻皆以正不正辨其義焉易家以陰居柔陽居剛謂之正陰陽雜

居謂之不正以愚考之葢不其然陰居柔陽居剛夫子謂之當位而不專謂之正也正者正也置器於地平則正矣立表於日中則正矣是以聖人為之敧器酌水而注之虛則欹滿則覆中則正而豈以陰陽偏毗為正也哉其在乾之九二子曰龍德而正中也其在上九子曰知進退存亡而不失其正也至於當位猶不以一定為文需之上六曰雖不當位未大失也今言易之家便以當位為正失之矣頤之象曰頤貞

吉子曰養正則吉矣至雜卦又曰頤養正也及考之諸爻初九六二當位而凶六五上九不當位而吉學者可以求其指歸矣或問其指曰陰陽剛柔兼則為與偏則為獨陰居剛陽居柔者以其所養養人者也陰居柔陽居剛者自養而已不以及人也初九上九陽也其體震也以養人為正者也上九志在於養人故吉初九志在於自養故凶也六三六四陰也其體艮也以自養為正者也六四志在於自養故吉六三

志在於養人故凶也若夫六五居震艮之間在養人之位有養人之志而無養人之才以其承於上九二爻有相與之意賴上之養以及乎人是亦得其正矣然而不可以涉大川也六二居震艮之間以自養之才懷自養之志而在養人之地以其下乘初九無相與之意初惟自養不足與有為是能有其正矣然而失類而征則凶也養正之義不亦然乎

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴

也
初九震也以陽居剛而在下卦之下應乎六四四坤艮也故曰舍爾靈龜觀我朶頤頤中有口車之象有靈龜之象龜陰物也謂六四也離為龜亦為其内柔而外剛故也北方七宿曰龜曰蛇水土之物也水土皆生於坤而成於艮是故六四有龜之象焉自坤入艮閉蟄之時也龜之蟄也閉息不動無求於物故能神明而壽是以謂之靈龜也朶動也我自謂也動其

口車飲食之謂也初九以陽剛之富當震動之時不能推其施以及人顧乃動其口車以自豢養為事而謂四曰舍爾靈龜觀我朶頤為六四者孰肯舍其靈龜而觀汝之朶頤哉孟子所謂卒之東郭墦間之祭者乞其餘不足又顧而之他然則觀我朶頤固有其人矣彼皆貧餓無以自養而墦間之祭者猶有以分之則其即而觀之無足怪者今六四之艮方自樂於無求而初九之震乃自饕於口腹舍爾靈龜而觀汝

朶頤必無之事也故曰凶養口體而失大人皆去之
雖有粟不得而食之矣欲无凶得乎故子曰觀我朶
頤亦不足貴也所貴乎陽者為其有君德也所貴乎
富者為其有有以分人也已有朶頤而使人觀之亦
奚足貴哉孟子曰如中也棄不中才也棄不才則賢
不肖之相去其間不能以寸此之謂也
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也
六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘

初九之震故曰顛頤頂也人之四肢百體莫不資於
口腹故稻粱芻豢所以為養也惟首頂之上腦之所
鍾其有以自養而無待於物矣故導引養生者以腦
為根今六二以陰居柔而體乎坤得其所以自養者
是以謂之顛頤也為其乘初九之富故曰拂經于丘
頤蘇氏曰丘空也謂初九也拂逆也經過也二之於
初逆而過之也初以其富自足而吝於與人有養之
名無養之實是以謂之空頤也故曰征凶征者貞之

反也二之自養得其貞矣見初之富往而求之凶之道也或曰六二拂經于丘頤求而不得者有之矣何遽凶乎曰為其勢逆而情乖也夫養人者人之上也自上而下施者也養於人者人之下也自下而承上也今初九六二柔上而剛下是陽无施而陰弗承也人不我施而我乘陵之彼不吾與將紾其臂而奪之矣此其所為凶也子曰六二征凶行失類也六二之與三陰類也下而求初則失其類矣其在坤曰西南

得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶今以坤從震何惡於失類也哉為其以上求下而初九無相與之義徒喪其朋而已矣不信於友不獲於上勢逆情乖征而不已其凶宜哉

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三上體為坤下體為艮以陰居剛而在下卦之上應乎上九之震故曰拂頤拂逆也以六居三在下卦

之上志在於養人者也坤為虛艮為止以陰虛之質當靜止之時僅可以自養而已然三以陰居剛不當其位應在上九而欲私其施介於二四上下莫之與敵而自謂我能養人曾不知六五之在上五君也三臣也三以養人自任而有无君之心是以謂之拂頤也故曰貞凶十年勿用无攸利陽為富陰為貧上為貴下為賤富者養人貧者養於人貴者養人賤者養於人賤而學貴貧而學富以此為正凶之道也至於

十年勿用則不復可用矣為人臣而逆君之命竊君之民以行己之惠者刑戮隨之此徐偃王之所以敗而共叔段之所以奔也夫何利之有焉故子曰十年勿用道大悖也子路為蒲令使民修溝瀆而予之一簞食一壺漿孔子使子貢止之子路不悦曰夫子以仁教而禁其行也由也不受子曰汝以民為飢餓何不請於君發倉廩以食之而行汝之私義速已則已矣否則汝之受罪不久矣是故君者養人者也臣民

者養於人者也君而迷復則十年不克征臣而拂頤則十年无攸利聖人之戒深切著明矣

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

六四上體為艮下體為坤以陰居柔而在上卦之下應乎初九之震故曰顛頤顛頤自養也四以陰居柔而體乎坤艮得其所止自養者是以謂之顛頤也故曰吉子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣

顔子居陋巷一簞食一瓢飲人不堪其憂回也不改其樂揚雄曰簞食捽茹亦山雌也皆顛頤靈龜之義也雖然君子之自養者豈无意於天下哉藏器於身待時而動也故曰虎視眈眈其欲逐逐无咎虎陰物也艮居寅位而在頤之中爻故有虎視之象焉眈字從目眈眈瞰睞之貌或作耳旁者非虎之欲搏也踞地不動眈眈然熟視之度其不可取則妥尾而去耳其所欲逐者起而逐之无不獲也此所謂自求口食

者也或曰六四既有顛頤靈龜之象而又自求口食何哉曰呼吸吐納者可以緩飢未有不需飲食而能生者也君子之動惡乎動而不知止又惡乎止而不知動也豫之六二曰介于石不終日貞吉者得乎動靜之宜六四之視初九所謂觀我朶頤者也知其不足與有為其去之速矣及其終也觀乎六五上九有養人之德然後起而從之則其所欲逐而逐之也所以然者四遠於初承於五而近於上也故子曰顛頤

之吉上施光也賢人君子修於身而行於家不求於上而上施之則上九之施可謂光矣六二亦顛頤而不言吉者近於初而遠於上也是故以四之觀乎六五上九則所養者正矣以四之自求口實則所養者正矣吉且无咎宜哉

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應而承

上九之震故曰拂經以六居五志在於養人者也六之陰虛自養且不足況可以及人乎以其體坤而承震順乎上九資之以為養是以係之拂經也拂逆也經過也上之於五逆而過之也夫陽尊而陰卑天地之常也而謂之逆何哉曰五者天之位也人君之象也其乘之者斯謂之逆矣然而上九之賢六五之所尚也逆而過之將以養成六五之德也輔拂之臣諫諍之士犯顔忤旨者中智以下所不能堪也故曰居

貞吉六五有養人之位而非養人之才上九有養人之才而非養人之位五之下養三陰養賢以及萬民也微上九之富五无以為養矣五之受其養也有所不能堪故戒以居貞為吉也或曰然則六二上九其為拂經則同二為征凶上為厲吉何也六二之拂經乎初九也陰過乎陽也以自養之心而行拂人之道此其所以凶也上九之拂經乎六五也陽過乎陰也以利物之心而行養人之道此其所以雖危而吉

也六五之君太甲成王也上九之臣伊尹周公也故曰不可涉大川序曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過有涉川之象焉夫所為養者將以用之也六五之君方資人以為養其可以涉險濟難乎非上九則不能也故予曰居貞之吉順以從上也古之王者尊敬師傅屈己從諫應其義矣

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

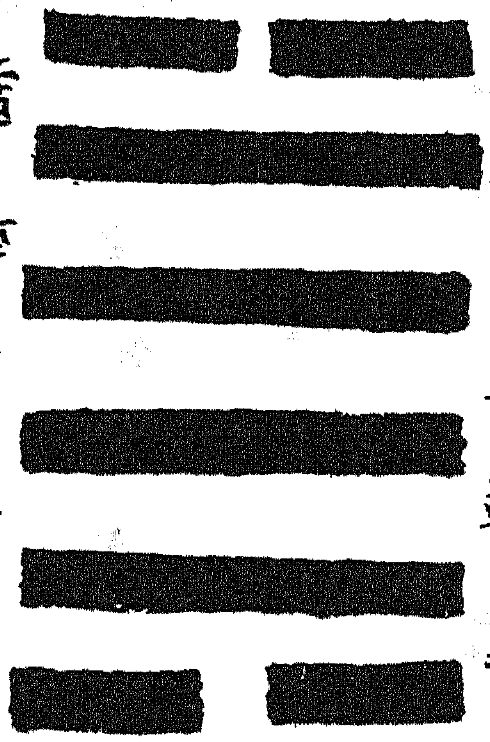
上九震也以陽居柔而在一卦之上應乎六三而乘

六五二爻皆坤而三又艮也故曰由頤由行也順動之義也豫之九四頤之上九皆以震體動乎坤艮是以有順動之義也所以然者初九无養人之志而六五无養人之才故也舊説五陰由四以致豫故曰由豫四陰由上以得養故曰由頤其義雖通而意无含蓄且非聖人所以為訓先民有言人臣无功凡有功者皆其君之功也管仲善制割之隰朋善煎熬之賓胥無善調和之奉而進之而威公不食誰能強之使

上九不遇尚賢之主雖有養人之德將无所施乃曰由我以得養不亦貪天之功以為己力乎故曰厲吉為人臣而拂其君以其身任天下之養者非自安之道也雖非自安之道乃大臣之義也禹思天下之溺者猶己溺之稷思天下之飢者猶己飢之伊尹思匹夫匹婦不被其澤者若己推而納之溝中皆由頤之義也韓非曰龍之為蟲可擾而騎也然其喉下有逆鱗徑尺人有攖之則必殺人晏子曰畜君何尤畜君

者好君也謂之厲吉不亦宜乎故曰利涉大川書曰若濟大川用汝作舟楫六五之於上九是已故子曰由頤厲吉大有慶也陽為大陰陽相得謂之喜慶其六五上九之謂乎

兌乾乾巽



巽下
兌上
大過

巽乾乾兌

序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過

大過成卦頤之變也自頤之大過震變為巽艮變為兊六爻盡變而成也巽者震之配也兊者艮之配也兊為澤巽為入入乎澤中過涉之象也過涉以拯溺忘己以徇人其大者之過乎二陽而養四陰是以謂之頤二陰為四陽所過是以謂之大過也夫謂之過斯足矣而必加之大何也陽為大陰為小四陽陷於二陰之中本末皆弱宜若小者之過矣為其陽多而

陰少陰不能勝陽而陽反勝之是以謂之大過也然則頤之不為小過何也曰既謂之小人矣而又過焉則是惡積罪大无所不至矣尚可以充一卦之義乎子曰君子之中庸也君子而時中小人反中庸也小人而无忌憚也今頤之二五柔得乎中豈可謂小人之過也哉然則小過四陰二陽何也曰内柔而外剛者小人之道也内剛而外柔者君子之道也大過四陽自内而過小過四陰自外而過是則皆君子之過

也為其陰陽多寡之不同是以有小大之辨非君子
小人之謂也故大過之象曰君子以獨立不懼遯世
无悶者剛之過也小過之象曰君子以行過乎恭喪
過乎哀用過乎儉者柔之過也過之為言過常以趨
變也危而持之顛而扶之撥亂世而反之正大過之
事也夫人情孰不愛其身而不忍離其親者然而見
危而授命臨難而致身至於湯鑊糜粉若无所顧恤
者何哉以為食人之祿不得辭其難也故夫養雞者

為司晨也養狗者為吠盜也竭天下之力養天下之
賢者所以拯艱危扶顛危也大畜之時曰不家食吉
利涉大川頤之上九曰由頤厲吉利涉大川是以大
過之君子至於過涉滅頂明知其凶而不敢避也故
曰不養則不可動故受之以大過孟子曰我无官守
我无言責則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉大過之
初上頤之變也頤以陽在下故有朶頤之凶大過陰
在下故有白茅之吉頤以陽在上故有利涉之吉大

過陰在上故有滅頂之凶也辭也者各指其所之其
是之謂歟
大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末
弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大
矣哉
下巽上兊成卦曰大過者初為巽二為乾三亦為乾
四為兊巽巽也兊說也下巽而上說是從訣而喜佞
也其於大過之義不已遠乎大者陽也而巽兊皆陰

其於大過之象不已反乎為其有四乾之象焉夫乾天下之至健也而在於巽兊之間斯以為大過而已矣故子曰大過大者過也其剛健之謂乎大過棟橈何謂也子曰棟橈本末弱也全卦之體有棟橈之象焉棟之所以橈也下危而上壓也乾之六陽剛健中正今為大過初上皆毀初上者本末之地也是以謂之橈也大過四象五反如一故以上下本末言其義焉利有攸往亨何謂也子曰剛過而中巽而説行利

有攸往乃亨當棟橈之時非柔者之所能正也唯剛者能之非剛柔分者之所能正也唯剛剛過者能之非剛過者之所能正也唯剛過而得中者能之剛過也者四剛而過二柔也剛雖過柔而二五得中是以利有攸往也夫過則不中中則不過過而中者何謂也曰此所謂君子之時中也過者非常之名也有非常之時然後為非常之事為非常之事然後有非常之名瞑眩以救疾過也其實中也過涉以拯溺過也其

實中也故夫大人君子之過非過也以世俗耳目之所不常見而謂之過耳巽而說行者合四象而言之也巽者巽也説者兊也行者健也非常之事而巽説以行之是以利有攸往也當此之時本末俱弱不有君子其能國乎故利有攸往乃亨也或曰大過之象曰君子以獨立不懼遯世无悶而此言利有攸往乃亨然則遯世无悶非邪曰利有攸往乃亨不利有攸往則不亨也是故有棟隆之吉又有棟隆之凶有女

妻之利又有士夫之醜有藉茅之无咎又有滅頂之凶有獨立而不懼者有遯世而无悶者君子相時而動可也故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤者兌也木者巽也舊說皆謂澤浸過木是為大過愚謂不然滅沒也澤之滅木是陰長而陽消也陽既消矣何以謂之過乎況為獨立不懼遯世无悶尤无取夫澤浸長而滅盡群木木之高大者乃能出乎澤

上而不為所沒是大者之能過也此獨立不懼之象也其根深固蔕而質堅良者雖沒而不仆沒而不摇澤之涸也可立而待木之青青无衰朽之容是大者之能過也此遯世无悶之象也或曰巽兊皆陰也謂巽為大何耶曰二者皆陰巽之所以為大也夫全身遠害殺身成仁二者不可得兼權其輕重而已故曰不養則不可動古之君子不可輕以其身食人之祿者良以此也伊川程氏曰天下非之而不顧獨立不

懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也

雜卦曰大過顛也

大過之象以棟橈本末而成其在六爻以本末顛隆為義顛仆也棟既橈矣本末弱矣今將扶而正之治其本乎益其末乎治其本則棟隆矣益其末則棟顛矣棟之本末猶國之本末也棟橈之象國危之譬也張其綱紀明其政刑治其本也殖其貨財富其甲兵益其末也本強而末自正矣弱其本而強其末然而

不顛者未之有也書曰民惟邦本本固邦寧詩曰顛沛之揭枝葉未有害本實先撥其斯之謂歟是故九二有女妻之得九四有棟隆之吉者治其本也九三有棟橈之凶九五有士夫之醜者益其末也若夫初六之藉用白茅上六之過涉滅頂亦其本末之勢有以使之然爾故曰大過顛也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下應乎九四而承

於九二二爻皆乾而四又兊也故曰藉用白茅巽為白為蕃鮮故有白茅之象乾為金為玉而居其上故有藉之象古者歳貢包茅以共祭祀葢非獨縮酒而已宗廟之器其皆以茅為藉乎故曰无咎夫剛健者君子之德也柔巽小人之道也以剛健之德而遇柔巽之道可謂過矣然而君子在下未嘗不以柔道行之所以全吾之剛也是故取諸茅者為其柔也取諸白者為其潔也取諸藉者為其恭也君子在下而過

以柔巽恭謹潔白自將又何咎之有哉故子曰藉用白茅柔在下也又曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有謹之至也夫茅之為物薄而用可重也審斯術也以往其无所失矣茅雖薄物而用以藉器則為可重柔雖小道而用以全剛則為可貴也君子之道焉可誣也哉或問子曰古之葬者厚衣之以薪不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過何也曰子不云乎以死者為有知耶智者不謂也以

死者為无知耶仁者不謂也是故為之棺槨衣衾而
舉之卜其宅兆而安厝之謹之至也厚之過也夫何
咎之有哉
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻
過以相與也
九二乾也以陽居柔而在下卦之中上无其應而乘
初六之巽故曰枯楊生稊乾為老巽為木故有枯楊
之象初六九二陰陽相與故有生稊之象楊之木感

陽氣而易生者也陽過則枯矣是故大過以枯楊為義焉枯而生稊書所謂顛木之有由蘖也故曰老夫得其女妻九二體乾乾為父故有老夫之象初六體巽巽為女故有女妻之象老夫而得女妻可謂過矣然而陰陽相與則有嗣續之望也故曰无不利夫陽既枯矣而更生稊夫既老矣而更得妻衰者復盛絕者復續何不利之有哉所以然者初六九二有相與之意故也故子曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三上體為乾下體為兊以陽居剛而在下卦之上應乎上六之巽故曰棟橈巽為木為長為高兊為毀折故有棟橈之象乾為剛健故又有興隆之義焉夫棟既橈矣而陽剛應之者是將輔其弱而強之也然三上體為乾而應在上六是不輔其下而增重其上之勢不輔其下而增其上上愈重而下愈不勝矣棟折榱崩可立而待也故曰凶子曰棟橈之凶不可以

有輔也自古危亂之朝將亡之國猶有聖人賢士貴賤其庭而為之謀者其本未亡而其君可輔也羿浞之亂夏幾亡矣其遺臣靡收有夏之燼以滅浞而立少康有田一成有衆一旅卒能祀夏配天不失舊物昭王憤齊之仇痛燕之弱改築郭隗之宫而師事之招來賢士與之共國於是樂毅自魏往劇辛自趙往卒以弱燕而破强齊句踐以甲楯三千棲於會稽恤民禮士與其下同甘苦卒以亡越而滅勁吳若此者

其棟雖橈而猶可支也其國雖危而猶可輔也今九三以陽居剛而在下卦之上是自賢而傲物者也不應於下而應於上是浚其隍而益其城也配在上六而无相與之意是君臣不相和而上下之情不通也雖欲勿亡不可得矣

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

九四上體爲兊下體爲乾以陽居柔而在上卦之下應乎初六之巽故曰棟隆九四之象與九三无以異

也然三為橈而四為隆何也三健在上而應乎上四健在下而應乎下三以陽居剛而四以陽居柔也健在上而應乎上者強其末也健在下而應乎下者強其本也以陽居剛者有自賢獨富之情以陽居柔者有舍己從人之義也故曰吉又曰有它吝它謂上六也九四苟舍其下而治其它斯為吝矣以初六之賢相與以濟而又以宂人間之不亦吝乎為其連於上六故有它吝之戒也子曰棟隆之吉不橈乎下也二

爻以反對為文夫子於是互發其義九三不可輔而四則可輔矣九四不撓乎下而三則橈矣是以象言棟橈不曰吉凶而曰利有攸往乃亨也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
九五乾也以陽居剛而在上卦之中下无其應而承於上六之巽故曰枯楊生華乾為老巽為木故有枯楊之象九五上六陰陽幷配故有生華之象夫楊既

枯矣而生氣未盡若生於稊則復生矣不生於稊而生於華則發盡其氣速其顛耳故曰老婦得其士夫上六為老婦九五為士夫老夫而得女妻則可以望其生育若老婦而得士夫豈有生育之望乎是濟其欲速其亡耳故曰无咎无譽夫九三棟橈已不可輔九五枯楊復見生華滅亡无日矣君子見此之兆全身遠害无咎无譽可也故子曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也或曰九二乾為老夫初六巽為

女妻是矣今上六亦巽也而謂之老婦九五亦乾也而謂之士夫何也曰大過諸爻以陰陽相過為義初六在下九二過之九四自上而應則又過之是陽過乎陰故三爻皆吉也上六在上過乎九五其應九二則又過之是陰過乎陽故三爻皆凶也九二在初六之上陽過乎陰則是枯楊老夫之象也上六在九五之上陰過乎陽則是枯楊老婦之象也物之鉅細本於相形象之變通生於重互九五陽之盛也而上又

過之則不既盛矣乎自二至五四爻皆乾也九二既為老夫矣則九三者乾之一索也九四者乾之再索也九五者乾之三索也一索為長男再索為中男三索為少男以少男而遇長女則上為老婦五為士夫不亦宜乎陽老而陰少剛上而柔下枯而生稊老而得其妻之象也陰老而陽少柔上而剛下枯而生華老而得夫之象也陽施乎下故生稊稊生於下者也陽施乎上故生華華生於上者也枯楊生稊則有發

生之漸老夫女妻則有嗣續之望也枯楊生華則速顛沛之揭老婦士夫則絕生育之理也故九二不純剛而初六不純柔陰陽相與和而乃孚也九五純剛而上六純柔陰陽專一不和而自絕也以人事明之則枯楊生稊亂而圖治危而謀安者也枯楊生華者无德而有功民窮而國富者也齊威公至無道也有管仲隰朋以霸衞靈公至无道也有祝鮀王孫賈而存老夫女妻之象也漢之靈獻至微弱也有董卓

曹操不得不滅唐之僖昭至微弱也有朱温李克用不得不亡老婦士夫之象也无咎无譽此其時乎或曰大過之世扶顛持危君子之任也茍於此時无咎无譽則危孰使持顛孰使扶曰不然主其棟者既橈而顛之矣榱桷之勢雖欲扶而正之不亦難乎抱關擊柝乘田委吏无咎无譽可也若居其朝而任其責至於危亡之形已見乃欲舍之而去非其義也是以上六至於過涉滅頂而不敢辭也東漢之末處士橫

議徐孺子謂郭林宗曰大木將顛非一繩所維何為栖栖不遑寧處林宗亦曰天之所廢不可支也吾當優游卒歲而已无咎无譽此其時乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

上六巽也以陰居柔而在一卦之上應乎九三而乘九五二爻皆巽而三又兊也故曰過涉滅頂兊為澤乾為行巽為入行乎澤上而入乎其中過涉滅頂之象也在下故稱藉在上故稱頂藉用白茅謹之過也

過涉滅頂謹之過也是皆君子之過觀過斯知仁矣過涉者何救溺之事也與人共涉見其溺而去之其可乎過涉以救之至於自没其頂幸而皆存固所願也不幸而淪胥以溺斯為凶矣知其凶而不去者義不可去也此殺身成仁之事也故曰凶无咎子曰過涉之凶不可咎也龍逢比干過涉滅頂也嵇紹下壼過涉滅頂也雖凶而无咎矣所以然者九五上六雖陰陽相求而无相與之意故也或曰子於九五既以

上六為強臣今又以忠臣言之何也曰聖人之作易也所以極天下之動也夫豈一端而已哉故以棟橈而言則初為本而上為末以枯楊而言則初為稊而上為華以夫婦而言則初為少而上為老皆即四陽之爻以取其義為有國家者言之也若夫藉用白茅過涉滅頂豈非為賢人君子言之乎君子在下以白茅為藉故可以隆棟之輔生枯楊之梯及乎棟已橈而楊生華不免乎滅頂之凶矣夫藉用白茅者豈管

仲周處之為而過涉滅頂者豈董卓朱温之事夫言豈一端而已哉言各有當也或又問曰子謂四陽之爻為有國家者言之然而九五有无咎无譽之辭何也曰夫言豈一端而已哉言各有當也聖人之於後世君子愛之深而謀之盡矣既欲其明哲以保身又欲其見危而致命故曰君子以獨立不懼遯世无悶獨立不懼過涉滅頂是也遯世无悶无咎无譽是也兩發其辭使學者自擇而從之耳豈必不與人共涉

而後可以无咎无譽乎是故係之五而不在上爻也
微子去之箕子為之奴比干諫而死柳下惠三黜而
不去三日不朝而孔子行是或一道也

周易經傳集解卷十四

總校官編修臣王燕緒
校對官中書臣石鴻翥
謄錄監生臣包文訓